畏齋周易客難

周易客難序

周易經四聖人之手而成。包犧氏作者也。文王周公孔子述者也。包犧氏則圖畫卦。卦皆出於天之自然。六十四卦中每卦中皆一天也。六十四卦初作。不得有名。包犧氏既造書契。因各卦之奇偶變化。得位不得位。而繫之六十四卦之名。名立而義理象占皆在其中矣。此所謂作者之聖也。卦雖有名。不得有辭。義理象占非上聖如包犧者不能悟。文王因欲人人皆悟。故繫六十四卦彖辭。周公更繫三百八十四爻。爻辭則皆述包犧者。所謂述者之聖也。孔子作十翼。則兼述三聖人所謂述而集大成

之聖也四聖人設卦繫辭作述相承而卦之賾者以明隱者以顯深者以呈遠者以近人人易明於是乎有舍象占而言義理者矣輔嗣伊川輩是也言義理非有可疵然卦不能自言彖辭爻辭已代之言諸卦爻所言吉凶悔吝无咎悔亡之類莫不以象占爲言又何以稱焉故易爲卜筮之書從古無異說朱子說易以象占爲本義因以名其書誠哉四聖人作易之宗旨也卜筮既爲本義而其妙用尤在於兼占互體傳曰引而伸之觸類而長之一卦變六十四卦共得四千九十六卦更以互體占之如周史筮陳敬仲得觀之否兼占互體嬀姜興替無不洞然所

謂天下之能事畢不其然乎伏讀

聖祖仁皇帝御纂周易折中及我

皇上御纂周易述義總括衆說廣大精微每卦每爻無不兼及互體遂使爻辭一字不可移易蓋由

兩聖人默契四聖故發明四聖人之書不啻四聖人自爲註釋遂不覺直抒心得空絕前後有如此也珍之客難亦兼說義理于象占之中至于先儒所偶未及及說之有未安者見于總序圖說及上下經若干條十翼若干條其尤大別于舊說者則以南北極說太極後天八卦歸之包犧蓋皆得其確據不敢一字牽強

者似亦千慮之一得可以質之四聖人而無怍云乾隆癸巳閏三月戊子南昌龔元玠書

畏齋周易客難目錄

卷全

九五屯其膏小貞吉大貞凶

蒙卦初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

師卦六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

比卦先王以建萬國親諸侯

否卦初六拔茅茹以其彚貞吉亨

大畜卦天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

頤卦頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀

頤觀其所養也自求口實觀其自養也

遯卦九五嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

大壯卦初九壯于趾征凶有孚

晉卦初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

九四晉如鼫鼠貞厲

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝　維用伐邑道未光也

明夷卦初九明夷于飛垂其翼君子于行

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　入于左腹獲心意也

家人卦六四富家大吉

益卦上九莫益之或擊之立心勿恒凶

中孚卦中孚豚魚吉

虞吉有它不燕

上古結繩而治後世聖人易之以書契

帝出乎震　章

艮齋周易客難卷一

南昌龔元玠豫山甫著

周易總論

客曰、周易更四聖之手、出於何書、曰孔穎達易正義云、伏羲制卦、文王卦辭、周公爻辭、孔十翼也、求之於經、皆合。故後人不能易之、曰重卦之說、司馬遷屬之文王、鄭康成屬之神農、孫盛屬之夏禹、王輔嗣屬之伏羲、何說爲允、曰朱子曰、周官言三易、經卦皆八、別皆六十有四、可見重卦非文王矣。孔穎達曰、繫辭神農之時、已有取諸益與噬嗑。則以伏羲自重之爲得其實。二說

可據也曰或疑爻辭亦文王所作然否曰龔澄元謂舒曰敬曰明夷之五爻辭箕子之明夷利貞直指暗君似涉往事比寄雲彖辭殊爲顯露似屬之周公爲宜舒大稱善可以無疑爻辭之爲周公作矣曰伏羲時百姓淳樸變故不多六十四卦直能盡後世之情僞何也曰六十四卦於師知當時已有征伐於訟與噬嗑知當時已有訟獄蓋伏羲去生民之初已數萬年目覩世運之推遷民物之變態思有以覺悟維持之因近取遠取作八卦重六十四卦以通神明之德以類萬物之情眞所謂作者之聖也若文王周公孔子則眞所謂述者之聖也曰文王周公何

以爲述曰文王六十四彖辭理與象已寓於六十四卦中周公三百八十四爻辭理與象亦寓於三百八十四爻中故僅謂之述不得謂之作也曰諸圖何如曰河圖先天次序先天方位六十四卦次序六十四卦方位三索分男女後天方位七圖皆伏羲易也並詳見後

十二辟卦本先天卦位

答曰、十二辟卦何所本、曰、此天之自然非人所能爲也嘗以先天八卦圖按之左方震兌乾自坤而下各以其次重之而離不用右方巽艮坤自乾而下各以其次重之而坎不用凡二十四卦重之得十二乾八坤八震兌巽艮各二也左陽三坤右陰三乾楊根陰陰根陽互藏其宅蓋莫非自然之妙也曰願聞重之之法、曰、順數逆數則無不明矣前所陳者從子復至丑臨順數、也若用逆數則自乾至坤以次重之由四月重乾爲巳辟兌加乾爲辰辟震加乾爲卯辟坤加乾爲寅辟坤加兌爲丑辟坤加

震爲子辟自坤至乾以次重之由十月重坤爲亥辟艮加坤爲戌辟巽加坤爲酉辟乾加坤爲申辟乾加艮爲未辟乾加巽爲午辟其左方下卦恰乾兌震之序乾四兌一震一上卦恰乾兌震坤之序乾一兌一震一坤三右方下卦恰坤艮巽之序坤四艮一巽一上卦恰坤艮巽乾之序坤一艮一巽一乾三也焦延壽卦氣直日之法合十二辟卦八卦方位而一之然其卦位用後天與辟卦之出先天者不符朱子未識其誤之所由所爲有乾不當爲巳辟坤不當爲亥辟乾不當在西北坤不當在西南之譏耳曰坎離何以不用曰六爻之位上坎下離十二辟卦無

不有坎離也六十四卦無不有坎離也

辟卦合河圖

客曰、先天卦出於河圖、辟卦亦合否、曰原無不合。自天一合地二四六八十而爲復。倒推之至天一三五七九合地十而爲决。得五卦。又由天一三五七九復合所連之一而爲乾一九老陽合而變之有二八之數陽用饒則爲少陰而生姤矣自地二合天一三五七九而爲姤倒推之至地二四十八六合天九而爲剝。得五卦。又由地二四十八六復合於所連之四而爲坤四六老陰合而變之有三七之數陰用乏則爲少陽而生復矣復臨陽微。壯夬乾陽盛故一三在內而七九在外姤遯陰微觀剝坤

陰盛故二四在內而六八在外蓋亦自然之妙而非人力所能爲也其陰數之逆數何也四象之位不動四象之數陽順陰逆

後天卦位

客曰、先儒以後天八卦方位、爲文王所定、然歟、曰、說本邵子。而其實非也。蓋伏羲畫八卦。并造書契。今按震巽離坤兌乾坎艮八卦。俱按八方十二辰制字。可知伏羲所定。非文王也。曰、此言未之前聞也、願聞所據、曰、雷頭辰脚爲震。居卯辰之間。二巳共爲巽。居雙女巳位。离隹爲離。居長離朱雀午位。土申爲坤。居未土申金之間。八口几爲兌。居八月酉位。一九二十藏日爲乾。日天所主也。居戌亥之間。欠土爲坎。居水旺子位。丑頭木火脚爲艮。居丑寅之間。震巽坤艮。藏辰巳申丑。則離午兌酉乾亥坎子

可推兌乾藏八九十則震二三巽三四離五六坤六七坎十一十二艮十二正可推離爲朱雀則震青龍兌白虎坎元武可推象也月也地支也互見於八字中而謂作於文王可乎帝出乎震章言之詳矣可參玩之

文言

客曰、文言中元者善之長也云云、見於春秋襄九年穆姜之所稱。先儒以爲古語、敢問此何等古人語也。曰、尊常古人。安能爲此語。其周公乎。周公稱文王彖辭。故稱文王之謚曰文言。言分四德。乃親炙文王受其彖辭之意而爲此言也。下六爻加子曰字。正以明文言爲周公語。但君子行此四德者以上三節宜在彖傳大哉乾元節之前。不知何時誤脫在此耳。又據穆姜占隨卦引此二節則自乾坤隨三卦外。如屯臨无妄革四卦皆有元亨利貞皆當兼文言四德之訓以釋之。孔子據文王周公四德

之訓而爲乾坤二彖傳屯隨臨无妄革五卦亦當兼孔子二彖傳以釋之旁推交通乃能盡七卦之義

初九磐桓利居貞利建侯

客曰初何以有侯象曰主器者莫若長子。初爲震主有侯象。以象言。陽下陰有侯之德之才利建之以濟屯如漢高封韓彭之類。韓彭雖不可以言德而建侯濟屯則類之以占言筮此者。必有建侯之祥。如畢萬得屯之比之類。庶人得此。其亦利有求助創建之事歟。漢高未爲天子之前。象全類此。父老殺沛令開城門迎劉季。欲以爲沛令。劉季婉辭數讓。磐桓也。前之亾匿隱芒碭山澤閒。從之入關。納樊噲張良之諫。居貞也。諸將稱沛公素寬大長者。秦民喜沛公。惟恐不爲秦王。以陽下陰。爲民所歸也。懷王封沛公武安侯。

利建侯也。

六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

答曰、此爻之象云何、曰三爲互艮初爻艮爲山爲黔喙之屬。鹿、山林之獸。三陰躁。不能安於止。有卽鹿象應比皆陰。有无虞象以人事言之。象類項羽。西楚霸王。下卦之上也。匹夫之勇。婦人之仁。屠咸陽。弑義帝。陰居陽。不中不正也。與漢王爭天下。卽鹿也。不用范增。至有東城之慘。无虞入林中也。韓信背而歸漢。幾而舍者也。范增因閒而見疑。遂以疽死。往而吝者也。曰君子以下別作一人可乎。曰如首事而無功者。占此則宜見幾而止。擇王者。占此則宜知其无成而去之。易之用所以无窮也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

客曰屯膏之象奈何曰陷於陰中爲不得施其膏五爲互艮上爻自止其膏皆所謂屯其膏也此卦通上下體觀之極似齊景公之朝初如陳氏厚施得民二如平仲之得君不足以濟此爻則景公不能以禮已陳氏之施而屯膏也曰小貞大貞之義奈何曰程傳以盤庚周宣爲小貞之吉以魯昭公高貴鄉公爲大貞之凶諸說皆統之矣魏氏了翁據周禮大貞如遷國立君之類以釋本經大旨亦可參看

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以

正法也

客曰刑人桎梏之義程傳以爲威之以刑所以說去其昏蒙之桎梏本義以爲當痛懲而暫舍之以觀其後而王氏安石則曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏以往則吝道也王氏宗傳則曰苟說其桎梏而不豫以禁之則過此以往不可復制矣故於發蒙之初用刑人則以爲利用說桎梏則以爲吝也數說孰勝曰據傳正法云云則王氏之說爲勝蓋初爲蒙之甚刑人桎梏云者所謂童牛之牿也若暫舍意乃爻詞所隱

具而無待言者自古安有發蒙終日用刑者乎曰胡氏炳文敬敷五教在寬之說非即司徒之所守與本義相發者乎曰此教民非發蒙也且其意原其九二包蒙象中此爻不必侵奪坎爲隱伏爲矯揉九家易又爲桎梏隱伏則當發矯揉發之用也桎梏發之具也桎梏只是夏楚收威嚴爲約束之意非眞以桎梏作教刑也

此予壬申登州使院所作答難也後讀周易述義釋此爻云刑人者可爲儀刑之人也此於正法二字更爲親切教者必以正而師之身亦必先正身正教正故可以爲蒙者之法矣

楊子云、經師人師。人師、卽刑人也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

客曰、二剛而不過包蒙固所優矣而又曰納婦吉者何也、曰、離中女有婦象。九居離中爻自納婦象卦體以一陽受羣陰亦有納婦象從發蒙之義言之納婦者其受衆陰之蒙而爲之師乎古者天子六宮有內宰之教以陰禮教六宮九嬪以婦職之法教九御見於周官前漢昭帝后亦親從夏侯勝受書以此例之二當發蒙之任有教無類雖婦人有切蒙之誠求之者亦受而教之而吉也蒙上爻故不復言蒙耳周公繫爻又作周官周易周官相通如此曰子克家者何也、曰傳專釋此句蓋以應五言卽兼承上文而言也

程傳云二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也楊氏蕃里曰臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子之克家耳非功也二說備矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

答曰六三之義王氏弼程傳二說何如曰輔嗣以金夫爲上九程傳以金夫爲九二竊意上雖陽爻非治蒙之主三之於上止宜如隨二應五之例目之爲丈夫可矣今曰金夫自宜以程傳稱九二羣蒙所歸得時之盛之說爲勝且傳曰行不順蓋以他陰爻無正應者從二爲順三有正應從二爲不順也若云從上九爻安得謂之不順乎曰易例陰居下體求於上體多凶此豈非其類乎曰此不可以概也蒙以承陽爲亨猶比以親賢爲吉

觀比二五則此爻從上安見其不可也曰此爻何以不取應義而取比義曰上擊蒙者也二包蒙納婦而當任者也三陰柔不中正則畏擊喜納舍正應而從之自其情也故二嘉其包納上戒其爲寇而此則直言其无攸利此易取義之通例也曰三何以不象婦而象女且二既納婦何以又云勿用取女曰三爲互坤之初爻姤之初也故有女象且與姤彖詞同二納婦者納羣陰而發其蒙非取女也三以不中正之女見之而不有其躬是欲二之取也故因象而戒以勿用二不待戒也戒他人及占者耳曰金夫之義云何曰坎爲中男故二象子又象夫坎得乾中

先王以建萬國親諸侯

客曰傳稱黃帝建萬國黃帝亦體比卦以建萬國親諸侯乎曰畎澮相比以比于川九川相比以比于海黃帝在伏羲後正體比卦之義以建國親侯者也曰萬國見于易大傳前則見於左傳哀七年漢賈山唐杜佑以爲約畧之辭如萬民萬物之類何如曰黃帝初建萬國湯時僅有三千周初一千八百以三代兼并言之原可信春秋時存者無數十戰國時由十二七雄而歸於一傳記亦昭昭可考學者奈何不信易傳左傳而信漢唐人之言乎且民物數不止萬故約畧言之萬國則正合開方之數

賈杜反疑其不及于鄭可乎

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

客曰、此之象拔茅者小人乎、抑君子乎、曰、程傳指爲在下之君子。能與其類貞固其節、則處否之吉而其道之亨也。後人宗之者。復有詘身伸道潔身有待之說。竊以此意固善而於拔茅之義。爲難通矣。本義以爲惡未形者近是而以爲小人亦未允蓋初六乃士之未仕者。能與其類以正道進則吉亨矣。又初六以柔居剛有濟否之才上應九四有濟否之遇則此爻之義固宜以在下之君子出而濟否者言之也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也六三包羞

客曰包承包羞之象云何曰二陰柔中正乃君子中之小人公孫宏似之其待轅固汲黯董仲舒卽所謂包承也三子亦正合象傳不亂羣之旨若六三在互艮之中爲互巽主爻卑巽近利行同狗彘乃馮瀛王長樂老人之類耳

九四有命无咎疇離祉

客曰爻何以有有命之象曰五之命也五爲互巽上爻有命令之象四近五否極當變能承君命以脩人事則无咎程傳所謂事皆出於君命則可以濟時之否者是也疇離祉之義奈何曰四應初六所謂疇正其所拔者也若九五爲休否之君不得以疇目之上九有傾否之才亦不賴九四而獲福矣曰有謂否時无應義者何如曰否時何嘗不舉賢撥亂世反之正豈一人所能爲乎

六二同人於宗吝

客曰、六二有中正之德、何以有此象、曰、此戒詞也。言五陽皆欲與二同。若二專與五同、則可吝矣。伊川解隨六二云、二有中正之德。非必至如是也。在隨之時、當爲之戒也。此爻同此例。

上九同人于郊无悔

客曰、于郊之義云何、曰、諸說多以爲无應无同。然既云同人于郊。何得以爲无與同耶。蓋國外對內、閒靜者之所居也。與閒靜者同。故志未得而可以无悔。嚴光田游巖輩是其象也。

六二係小子失丈夫

客曰、敢問此爻之義、曰、程傳云、二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也此義不特在本爻爲切凡卦之以陰居二者皆當以此意例之曰、或謂隨二陰柔不能自守而妄隨猶咸二陰柔不能固守而妄動何如、曰、咸二惟中正故猶有居吉之占此爻惟中正故止於戒而不言其凶吝且九五孚嘉正以二中正而信之若以失丈夫爲正象則二不可言嘉五亦孚非所孚矣曰昔人以穆姜筮居東宮、得艮之八、宜占此爻者何如、曰、私僑如得罪宣公正係小子失丈夫之象然艮爲貞隨爲悔

穆姜若能如艮腓之貞則不至如隨之悔矣凡筮卦視本人之德與卦義爻義而不相悖穆姜无中正之德故犯此爻之所戒

曰然則穆姜何以占象辭曰因避係小子之文故權就象辭斷之以殺恥也

九二幹母之蠱不可貞

答曰、不可貞之義何如、曰、程傳云、以周公之聖輔成王。成王非甚柔弱也。然能使之爲成王而已。守成不失道則可矣。固不能使之爲羲黃堯舜之事也。此說近之。然愚意如諸葛武侯之於後主。狄梁公之於武后。爲尤似。二互兌有和悅以幹蠱之象。

六四裕父之蠱往見吝

答曰何謂裕父之蠱、曰、以陰居陰。才不能幹蠱。平王東遷不能有爲。此爻是也。

六五幹父之蠱用譽

客曰、諸卦五應二、象用賢者多矣、此何以獨用譽、曰、自三至五震也三過剛有悔四過柔見吝五主器長子以柔中居剛中動能有為而九二復承以德故幹蠱獨善而能用譽蓋六爻皆壹剛柔相濟也若之卦為大過陽過比陰反无譽矣曰、程傳云、太甲成王、皆以臣而用譽者也、比例何如、曰、此未嘗湯武无蠱可幹以語夏少康周宣王之賴賢中興則可耳

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

客曰天在山中可徵實否曰凡可取象者皆可徵實胡氏一桂云天包地外山附於地地下有天卽山中有天也中字只作下字解與地中有山雷在地中一例此說是矣曰據此似與地天之卦象混否曰地之隆起者爲山其氣脈與凡地不同地下有天專據有山之地言則地卽山也有何混乎曰張氏淸子以雷雨雲風之氣言之似更顯而可信曰如張說則仍是山上有天安在其爲天在山中也且雷象震雲雨象坎風象巽安得雜取不倫以代天也曰凡象可徵實如睽上之載鬼一車恐不可通

曰此便是以無爲有之實象且事之奇怪何所不有雖以爲實有之象如太子申生命狐突登僕之類亦無不可況以無爲有乎曰多識畜德之義云何曰以山畜天所畜之大不可加君子法之以多識畜德其畜之大亦不可加葢爲畜德而多識則不徒多矣與他處不貴多之意自别

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀

其所養也自求口實觀其自養也

客曰觀頤自求口實之義奈何曰玩彖傳所養自養對言則觀頤屬養人言養人得正則吉也自求口實屬自養言自求養身之道得正則吉也如舊說則觀與自求之旨未瑩而彖傳所養自養之義亦費解故有未安耳曰口實可兼養德否曰據商書成湯恐來世以台爲口實及楚語使無以寡君爲口實則大象言語飲食俱可稱口實

九五嘉遯貞吉

客曰、傳曰遯非人君之事、不主君位言、然歟、曰、何嘗不可以君位言也。陽剛中正之君。應柔順中正之臣。則嘉遯而貞吉。吉則可以不終遯矣。今求之於古。夏少康、周襄王。其天子之嘉遯者乎。靡及晉文。其執用黃牛之臣乎。羿浞叔帶。其浸長之二陰乎。以諸侯言之。周古公亶父、晉公子重耳、衛獻公。其諸侯之嘉遯者乎。邠人、五臣、子鮮子展。其執用黃牛之臣乎。狄人、奚齊、荀息、殤公、孫林父甯殖。其浸長之二陰乎。自秦漢以後。類此者尤多。不能勝數也。曰、此外亦有終於遯而稱嘉者否。曰、紀侯大去其

國嘉遯之諸侯也民之從者四年而後畢執用黃牛好遯之臣也讓皇帝嘉遯天子也程濟、楊應能、葉希賢執用黃牛之臣也其廖平等十九人好遯之君子也

上九肥遯无不利

客曰、肥遯之象、似嚴光諸人否、曰須合浸長之二陰求之。乃得真象。商山之四皓、青門之召平、遼東之管寧。肥遯中之傑出者也。嚴光在新莽時。亦似其象。

初九壯于趾征凶有孚

客曰、壯趾征凶、願聞其象、曰、主父偃。臨淄布衣耳。以上書拜爲郎中。一歲四遷至中大夫。大臣咸畏其口。踰年遂致赤族之慘。非所謂壯趾征凶者乎。噫、予讀史傳、後之壯趾而凶者、何其接跡於世也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

客曰、初之晉如摧如胥擬之范雎之食草具於秦。韓信之爲連敖坐法當斬於漢。其後雎待命歲餘。卒爲應侯。信拜治粟都尉。以蕭何薦。卒爲大將。擬之罔孚裕无咎亦似有合。何如曰、亦嘗合二人先後觀之。雎辱於魏。信屈於楚。陰居下應不中正也。秦昭不信雎。漢高不奇信。則罔孚之象也。餘則所擬得之。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

客曰、六二之象云何。曰司馬光呂公著在熙豐之世。可謂晉而愁矣。其居洛知揚州則貞吉也。大用於宣仁則受茲介福于王

母也

九四晉如鼫鼠貞厲

客曰。四何以有鼫鼠象。曰互體四爲艮主爻有鼠象。居高位則鼫鼠矣。貞厲者。程傳所謂貞固守此。其危可知。

御纂所謂戒其以持祿保位爲常。而不知進退之義也。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝　維用伐邑道未光也

答曰上象晉角何以有伐邑之占曰占中亦有象九家易離爲牝牛居晉之極故曰晉其角又離爲甲胄爲戈兵故曰維用伐邑晉角牛鬭之象也伐邑人鬭之象也三桓圍郈費於厲吉貞吝及象傳道未光之義一一脗合程子內治朱子克治之說俱精

御案推類言之尤無餘藴矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行

客曰飛而垂翼其象云何曰離爲雉雉垂翼避禍之象也鳥之有介節者莫如雉君子以之梅福逢萌龔勝邴漢薛方陳咸郭欽蔣詡之徒皆是也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

客曰二之夷于左股何也曰二爲互坎初爻坎爲血卦有被傷之象又爲傷卦故曰夷于左股也用拯馬壯何也曰坎於馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄今救傷宜速故戒之曰馬壯則吉也蕭望之不知此義故卒不免

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

客曰、明夷于南狩得其大首、何也。曰離爲甲胄爲戈兵、又値午位。三剛正明體、適應上六、故有向明除害得其首惡之象。不可疾貞何也。曰傳以此爲湯武之事。南巢之放、必於伊尹五就之後。牧野之師、必於十三年春。不可疾貞之義也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 入于左腹獲心意也

客曰此爻程得以爲陰邪之小人本義以爲柔正之君子先生將何從曰朱子以四居闇地尚淺故猶可得意於遠去楊氏時胡氏炳文以微子當之竊謂得意云者據象傳獲心意而爲言也微子不得已爲遯臣亦何快於紂之亾而云獲心意乎故必如程傳云云斯擬之雷開費仲飛廉惡來輩無所不可耳曰何以上下四爻皆君子獨四爻爲小人耶曰坤爲腹闇地也四出明入闇故曰入左腹曰獲明夷之心蓋得闇君之腹心即闇君

之腹心也下四爻同屬明體六五居則得中故皆爲君子

六四富家大吉

答曰

御案以四爻爲妻道、妻何以能富家也、曰古者王立朝后立市。面朝後市先義後利蓋德之所同也然陰能成陽利能和義故后雖不可過市而立市必祭以陰禮使內宰司市之職舉則家富而大吉矣、曰何以見此爻必有此象、曰巽爲近利市三倍四巽之主爻也。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

客曰上居益極何以求益不巳曰巽近利性務入上以剛居柔不中不正故求益不巳莫益之或擊之所謂放利多怨先利則不孫不孫也曰立心勿恒云何曰此與上不相當巽爲進退爲不果益與恒反對故以勿恒戒之

中孚豚魚吉

客曰六馬仰秣游魚出聽物固有可感者豚小豕也亦可感乎曰豚魚以胡雙湖之解爲確江豚于江拜風不爽亞切乎澤之象信及豚魚及字作如字解信如豚魚孚之至矣猶不如豚魚則不及豚魚矣或言以食豕一呼而集此禽獸所同何獨豚也

虞吉有它不燕

答曰、先生以即鹿无虞、屯三互艮爲山虞、此虞字作何解、曰、此爲澤。初爻虞澤虞也。初二同體。虞引其同字於五。故吉。若分心於四。則反不安矣。周官山虞澤虞。屯三中孚初。皆周公所作。不應虞字作別解。此卦六爻无應者吉。有應者凶。折中者是也。

上古結繩而治後世聖人易之以書契

答曰、書契之始、果如世本言蒼頡造文字歟、抑如司馬貞言伏羲造書契歟、曰周禮外史掌三皇五帝之書、則三皇時已有書契矣、賈公彥據孝經緯、三皇無文、五帝畫象、及世本蒼頡造文字之說、謂有文字後仰錄三皇時事、所謂結繩之治、不過記歲月、內事若一一俟後之仰錄、恐繩不能垂久、且不能有口自言、何從仰錄也、孔子但言上古結繩云云、所謂上古、葢三皇以前、後世聖人、則三皇及伏羲以後之聖人也、書契因時而遞增、天子無不考文、聖人未定指何人、後人專言伏羲蒼頡、皆非也、曰

三皇有書契據周禮外史此外更有可取証者否曰紀稱天皇氏制干支之名則已制文字不然自甲至癸自閼逢至昭陽之十干自子至亥自困頓至大淵獻之十二支豈繩可結而仰錄者耶地皇氏定三辰人皇氏分九區事尤繁冗非可仰錄者則亦有文字矣曰三皇所制之字有可考否曰間有可考伏羲八卦制震巽離坤兌乾坎艮等字震巽坤艮有辰巳寅丑四字則天皇氏十二支之四也震上雨巽下共離离隹坤左土兌八口乾十日九坎右欠艮下木火凡十四字則皆三皇時所制也餘無可考矣曰伏羲所制字可考否曰八卦以及六十四卦之字

與聲皆制自伏羲者也餘亦無可考蒼頡字可考否曰倉頡篇

久亡皆不可考

如買者請至江西省甲戌坊乙藜齋

帝出乎震章

客曰、先儒以此章爲文王後天八卦方位、朱子云、所推卦位之說多未詳者今可按經而得其解否曰、此章自有經以來說經者有二大誤卦位爲伏羲所定先儒屬之文王一大誤也經文首震先儒仍首乾二大誤也知二大誤而求其解則卦位之不可易者可按方位字體而得其義矣曰經文首震當以震巽離坤兌乾坎艮爲序按經文而更正之易也以後天卦位爲伏羲所定安能按方位字體而得其義乎曰伏羲畫八卦而又造書契者也既造書契則入卦之字與音皆其所造所呼即六十四

卦之字與音亦其所造所呼不待智者而知也今就後天方位參字體言之震正東直驚蟄春分淸明四十五日象雷龍二月雷在天上雷也得乾初交龍也辰宮宿有亢金龍青龍也故其文雷頭辰脚爲震巽東南直穀雨立夏小滿四十五日宮屬巳宿有翼火蛇軫水蚓蛇蚓雙女之群也巳爲雙女故其文二巳共爲巽離正南直芒種夏至小暑四十五日柳星張朱鳥也朱鳥尾短名長離故其文离隹爲離坤西南直大暑立秋處暑四十五日大暑未土也立秋處暑申金也申宮宿有子星孫星宜近老母故其文左土右申爲坤兌正西直白露秋分寒露四十

五日萬物成熟可說八月也人說人口也故其文八口人爲兌乾西北直霜降立冬小雪四十五日乾象天與君亥爲天門室宿內有離宮星象人君退朝治事之所乾又象金寒冰戌月金得乾之一亥月寒冰得乾之二祭天壬日日亦君象也日入戌亥則入深矣故其文二十一九藏日爲乾俗訛爲乞九坎正北直大雪冬至小寒四十五日水旺土弱不能制故其文欠土爲坎艮東北直大寒立春雨水四十五日丑土也寅木火土也丨爲木之中丨乀爲火之半艮成終成始故其文丑頭木火脚爲艮伏義本八方十二辰而制八卦字首震艮正合建寅人統之義而

謂作於文王可乎曰何不用先天方位制字曰易開物成務自有天地以來功業之見於世者皆動與用之所致也此八卦字所以不用先天而用後天也曰然則先天何為乎曰先天本河圖成十二辟卦不假人為譬之天子視朝文班武列各有定位後天則視朝既畢文武各歸私廨治事也私廨不與公朝之位同故後天不同於先天也曰據先生參字體定後天方位本於伏羲絕不牽強但不知孔子何以不及曰伏羲按方與辰制八卦字孔子以前人所共知故傳不復及以義在字中也後人不知而臆解則孔子所不及料也